

羅浮山志會編

羅浮山志會編卷之四

長洲宋廣業澄溪纂輯

人物志

志內仙釋名賢照舊志登錄外凡增入者俱註出處于本名下

仙一

周一人

浮邱公靈王時偕王子晉上嵩山後適羅浮得道因名其地廣東通志南海縣有浮邱山爲羅浮朱明之門戶相傳浮邱丈人於此得道

羅浮書

秦

安期生者瑯琊阜鄉人賣藥東海邊時人皆言千歲
翁秦始皇帝東遊請見與語三日夜賜金璧度數
千萬出阜鄉亭皆置而去以赤玉舄一鞠爲報曰
後數年求我於蓬萊山始皇帝卽遣徐市盧生等
數百人入海未至蓬萊山輒遇風波而還立祠阜
鄉亭海邊十數處云齊人李少君自言少好道入
泰山採藥修絕穀遯世全身之術道未成而病困
于山林中遇安期生與神樓散一七服之卽起少
君於是求給奴役師事之遂將少君東至赤城南

之羅浮北至太行西遊玉門周流五嶽往返江川
者數十年一旦告曰我被元洲召卽日當行汝未
應隨我今當捨去也須臾有乘龍虎導數百人來
迎安期生乘羽車昇天少君遂還臨淄市壽數百
歲相傳蓬萊山三島浮山其一也安期生在羅浮
時嘗采澗中菖蒲服之至今故老指菖蒲澗爲飛
昇處廣州志白雲山有鶴舒臺傳爲安期飛昇處
聚龍岡北有蒲澗澗生菖蒲一寸九節安期生服
之仙去按此乃鄭安期非安期生也

桂父者象林人也色黑而時白時黃時赤南海人見而尊事之嘗服桂及葵以龜腦和之千九十斤桂采諸賁隅之東今羅浮有累世見之者今荊州之南尚有桂丸焉

漢 七人

朱靈芝者其先大宛人後徙北谷師事太素真人受青精飢飯方餌之能一日九食亦能終歲不饑棄捐妻孥南來隱居羅浮修煉太清神丹九鼎功成日服一銖內視服氣者三十年有五色鳥銜赤龍

芝取而服之初無名字人稱青精先生至是因名
靈芝復得玉珮金璫之道禮華蓋隱元之星務魁
步罡叱咤風雷攝召鬼神積功累行乃白日昇天
而去膺受圖籙爲太極仙卿治朱明耀真洞天其
栖息處有朱子庵又有朝斗壇焉

華子期者淮南人也師祿里先生授隱仙靈寶方書
一曰伊洛飛龜秩二曰伯禹正機三曰平衡方按
合服之日以還少一日能行五百里力舉千斤一
歲十二易其形後乃仙去居羅浮受命治泉源福

地

東郭延字幼平一字延年山陽人也自秦時隱居增
城山數百歲如壯者愛嗇精神不極視大言常服
靈飛散自云得之李少君煉服九鼎丹能在暗室
中夜書又身生光遠照小物見其采色能役使鬼
神逆知人死生一日數十人乘虎豹來迎之遂詣
崑崙山仙去

姚俊字翁仲錢塘人少爲郡佐負笈至太學受業明
經術災異晚爲交趾太守漢末棄官入增城山中

學道遇東郭延師事之延教俊九精煉氣輔星存
心之術復與神丹刀圭俊服之成道在東華宮中
爲北河司命三茅志仙曹各供其職北河司命獨
闕以姚俊攝之主水仙考罰

王遠字方平東海人舉孝廉除郎中累遷至中散大
夫博學尤明天文圖讖河洛之要逆知天下盛衰
之期桓帝嗣位聞之連詔不出使郡國上載以至
京師召問低頭不答詔乃題宮門板四百餘字皆
說方來帝惡之同郡故太尉陳耽爲方平架道室

旦夕事之方平在就家四十餘年後語耽曰吾當
去明日日中發至期果卒云爲西城總真統攝萬
神常居崑崙山往來羅浮及句曲惟乘一黃麟十
數待者山海神皆奉迎拜謁爲人黃色小髭長短
中人冠遠遊冠朱衣虎頭鞶囊五色綬帶劍人多
見之嘗往句曲止吳民蔡經家遣人召麻姑姑至
謂經心邪不可教之仙道乃與度世術以其道授
茆盈而經亦尸解事詳顏真卿麻姑壇記今羅浮
有麻姑峯蓋其飛集處云漢末衡山張正禮者受

方平虹景丹法惠丹沙難得去廣州爲道士遂得
內外洞徹砂兼修守一之法仙去廳室爲上仙

毛公漢初人名翕唐令狐楚云太湖中有西洞庭山
山中有毛公塢毛公道成移居羅浮山三百餘歲
弟子七十二人

羅浮書

陰長生新野人和帝后之曾祖也師事馬明生明生
以太清金液神丹授之得道人武當山石室中復
居羅浮鐵橋峯下著書九篇多言上古仙事以示
將來後人忠州丰都山白日昇天

羅浮書

三國吳一人

葛元字孝先瑯琊人慕長生不死之道因遁跡靈嶽
時欲辟爲椽辭曰蔬食被褐枕石漱流吾所願也
豈以此易彼哉乃入天台赤城上羅浮遇蘇元朗
授以金丹之旨或云從左元放受九丹液仙經於
飛雲頂煉丹得仙號葛仙翁

羅浮書

晉六人

鮑靚字太元上黨人漢司隸宣之後年五歲語父母
云本是曲陽李家兒九歲墮井死其父母訪得李

氏推問皆符驗靚稟性清慧學通經史修身養性
蠕動不犯聞人之惡如犯家諱明天文河洛書人
多從受業揚道化物號曰儒林大興元年八月步
道上京行達龍山見前有一少年姿容整茂徒行
甚徐而去殊疾靚乘名馬密逐數里終不能及意
甚異之及問曰視君似有道者少年答曰我中山
陰長生也靚知爲異人拜而師事焉久之乃授以
神丹尸解之法靚後爲南海太守嘗行部入海遇
風饑取白石煮食以自濟靚以女妻葛洪洪居羅

浮靚晝臨民政夜嘗往來山中或語論達旦人見其來門無車馬獨雙燕往還怪而候之則雙履也後還丹陽年百餘歲卒葬于石子岡蘇峻之亂發棺無尸但有大刀而已賊欲取刀聞左右有兵馬聲乃驚走賊平之後收刀復葬之初吳興徐寧師事靚夜聞靚室有琴聲問焉靚曰嵇叔夜昔示迹東市其實兵解爾寧欲受秘術謂宜有誓約寧誓不仕於是受籙常見八大神在側遂能前知才識日異鄉縣舉爲主簿寧喜就之八神一朝去其七

惟餘一人倨傲不爲用寧問故答云君違誓吾留
衛籙耳寧還籙遂不見覩之通神類此

葛洪字稚川丹陽句容人少好學家貧躬自伐薪以
貿紙筆夜輒寫書誦習以儒學知名性寡默無所
愛翫或尋書問義不遠數千里尤好神仙導養之
法從祖元吳時學道得仙號葛仙翁以其煉丹秘
術授弟子鄭隱洪就隱學悉得其法焉後師事鮑
靚靚亦內學逆知將來深重洪以女妻之復傳靚
業太安中石冰作亂吳興太守顧秘檄洪爲都尉

討破之遷伏波將軍洪見天下已亂乃叅廣州刺史稽含軍事含遇害遂停南土多年始還鄉里元帝爲丞相辟爲掾以平賊功賜爵關內侯咸和初司徒王導召補州主簿選爲散騎常侍領國史洪固辭不就以年老欲煉丹以祈遐壽聞交趾出丹砂乃求爲勾漏令帝以洪資高不許洪曰非欲爲榮以有丹耳帝從之遂將子姪俱行至廣州刺史鄧嶽留洪乃止羅浮山煉丹嶽表爲東莞太守辭不就在山積年優游閒養著述不輟自號抱朴子

因以名書洪博聞深洽江左絕倫著述旣富又精
于析理後忽與嶽疏云當遠行尋師尅期便發嶽
得疏狼狽往別而洪坐至日中兀然若睡而卒嶽
至遂不及見年八十一視其顏色如生體柔軟舉
尸入棺甚輕如空衣世以爲得尸解云

按廣東通志洪嘗棲玲瓏巖煉丹

巖在南雄府始興縣

弟子

黃野人隨之旣仙去復留丹於羅浮山柱石間野
人得一粒服之爲地行仙至今丹竈杵臼巖內仍
存成化辛丑郡守江上璞記畧云始興南去十里

許有山屹立平地中草木皆從石罅中出高可數十丈廣可數十畝峭拔奇怪巖洞虛明大小不一莫可名狀世傳葛洪煉丹之所又廣州郡守戴公科記畧云玉瓏巖之北有幽竇焉窅窅然不敢入人必秉燭不可直抵其與有丹竈在焉世傳葛稚川煉丹處

又按廣西通志勾漏山在梧州北流縣城東北十五里石峯千百皆矗立特起其巖穴勾曲穿漏因名勾漏山又有勾漏洞洞前有小亭俯瞰橫塘倚

欄西顧列峯迴環舊傳爲葛真人修煉處塘前水
草間產葛仙米夏月可採而食又載入仙釋傳云
葛洪字稚川句容人晉咸和間散騎常侍聞交趾
產丹砂求爲勾漏令嘗於北流寶圭洞修煉後成
仙

黃野人葛洪弟子也洪旣仙去留丹于羅浮柱石間
野人得一粒服之遂爲地行仙常行人世或有遇
之者一日醉歸取煤書二詩壁上渡海而去詩載

藝文志

羅浮書

單道開敦煌人也常衣粗褐或贈以縉服皆不着不
畏寒暑晝夜不臥恒服細石子一吞數枚石季龍
時從西平來一日行七百里其一沙彌年十四行
亦及之至秦州表送到鄴季龍令佛圖澄與語不
能屈也初止鄴城西沙門法綝祠中後徙臨漳昭
德寺於房內造重閣高八九尺於上編管爲禪室
常坐其中季龍資給甚厚道開皆以施人人或來
咨問者道開都不答日服鎮守藥數丸大如桐子
藥有松蜜薑桂茯苓之氣時服飲茶蘇一二升而

已自云能療目疾就療者頗驗視其行動狀若有
神佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者當有大亂
及季龍末道開南渡許昌尋而鄴中大亂昇平初
至京師後入羅浮山獨處茅茨蕭然物外年百餘
歲卒于山舍敕弟子置尸石穴中弟子乃移入石
室南海太守袁宏與弟穎叔及沙門支法防共至
石室口見道開形骸具在香火瓦器猶存宏曰法
師業行殊羣正當如蟬蛻耳乃爲之贊康泓復撰
道人傳云

梁盧者安定人嘗爲曹掾棄之行默朝三元之法太清真人教以神丹使往名山擇明秀產靈物者丹乃可成盧聞羅浮本出蓬島乃自會稽南行三千里始至其山絕高爲居觀源洞尋藥修煉丹成仙去

王佐字子陽太原祁人少知長生之道入中嶽遇武陵黃敬專行伏氣斷穀胎息內視傳受東郭幼平之道佐數求要言敬曰吾聞新野陰君神丹昇天之法此真大道之極也子可從之勿以學我所爲

固請不止敬乃授以幼平之訣曰天關之中有輔
星想而見之翕習成赤童在焉持朱庭指而搖之
煉身形消遣三尸除死名審能守之可長生失之
不久淪幽冥佐受而行之南來遯居羅浮內脩九
年神丹亦成又得西城總真王方平劍解之法其
劍長三尺九寸以曲晨飛精題之名曰子千字良
非佩之飛行太清在山惟食桃飲石泉而已與梁
盧爲友皆能變形隱化往來蓬萊後俱飛昇

朝代失考 三人

劉高尚真人者不知何代人嘗於雙髻峯造石壇高
百尺爲趺坐之所左右生竹葉符可以鎮蛇虎壇
址至今存焉

鄺仙者亦不知何代人在羅浮默修仙道而治田耕
一日人見其騎牛入石遂不知所在今其石在石
洞

王邦叔不知何許人師張紫陽于羅浮一日紫陽謂
曰子之從我久矣於金丹之訣畧不顧及從予何
爲邦叔再拜曰匪不願也自揣元微必無此分紫

陽曰自太極既分之後一點靈光人人有之似子
所言是蔽其明也邦叔不覺涕泗交頤辭去靜思
至夜紫陽再詣其室曰吾一尋汝便見頭目爾兩
日尋之不得何也遂滅燭而退邦叔大窘至五更
大悟遂以頌曰月照長江風浪息魚龍遯跡水天
平箇中誰唱真仙子聲滿虛空萬籟清又曰鏡明
澄靜萬緣空百萬絲條處處通斗轉星移人睡定
覺來紅日正當中紫陽出金丹圖授之邦叔遂止
羅浮後十三年坐化青華秘文稱邦叔遠師真人

紫陽疑卽月窓 羅浮書

南六朝 一人

任敦字尙隱博昌人也少在羅浮學道後宋元嘉中
居茅山南洞行步斗之道及洞元五符能召役鬼
神隱身分形居山舍虎狼不敢觸犯嘗講學集衆
敦竊嘆曰衆人雖云慕善皆外好耳未見真心可
與斷金者晉杜瑛得靈飛散人病能奏章起之敦
受其術及居雲陽句曲洞天南通羅浮敦所居山
舍西十五里有一石室西南二里復有一石室皆

容數十人西南室父老傳云有銅牛出皆銅鞮曲
入至深通潢池而洞崑崙每三元齋戒之日敦往
二室祈禱皆彷彿真形其道術如此

隋一人

蘇元明者不知何許人嘗學道於句曲得司命真秘
遂成地仙生于晉太康時隋開皇中來居羅浮年
已三百餘歲矣居青霞谷修煉大丹自號青霞子
作太清石壁記及所授茅君歌又發明太易丹道
爲寶藏論弟子從遊者聞朱真人服芝得仙競論

靈芝春青夏赤秋白冬黑惟黃芝獨產於高高遠
不可得元朗笑曰靈芝在汝八景中盍向黃房求
諸諺云天地之先無根靈草一意制度產成至寶
此之謂也乃著旨道篇示之自此道徒始知內丹
矣又以古文龍虎經周易叅同契金碧潛通秘訣
三書文繁義隱乃纂爲龍虎金液還丹通元論歸
神丹於心煉其言曰天地久大聖人象之精華存
乎日月進退運乎水火是故性命雙修內外一道
龍虎寶鼎卽身心也身爲爐鼎心爲神室津爲華

池五金之中惟用天鉛陰中有陽是爲嬰兒卽身
中坎也八石之中惟用砂汞陽中有陰是爲姤女
卽身中離也鉛結金體乃能生汞之白汞受金炁
然後審砂之方中央戊己是爲黃婆卽心中意也
火之居木水之處金皆本心神脾土猶黃芽也修
治內外兩弦均平惟存乎真土之動靜而已真土
者藥物之主斗柄者火候之樞白虎者鉛中之精
華青龍者砂中之元氣鵲橋河車百刻上運華池
神水四時逆流有爲之時無爲爲本自形中之神

入神中之性此謂歸根復命猶金歸性初而稱還丹也內視九年道成冲舉而去谷中有伏虎石存焉嘉靖中土人耕治其地猶得銅盃一古劍一竟毀之

唐 十三人

王體靚同州人始遊羅浮山觀源洞未有室居縫紙爲裳取竹架樹覆以草獨止其下豺豹熊象過而馴之弗害也積十年乃構草堂植茶成園犁田三十畝以供食不畜妻子少言說有所問盡誠以對

人或取其絲約酬利弗問姓名皆與或負之者終不言凡居二十四年年六十二貞元二十五年五月卒於觀源茶園村村人相與鑿木爲空盛其尸埋於園中觀原積無人居因野人遂成三百家元和四年十一月李翱以節度掌書記知循州五年正月准制祭名山大川翱奉牲牢於山致命遂使斲木爲棺命將吏村人改葬野人于佛寺南岡乃立木於墓東志曰王處士葬于此

侯道華芮城人初在河中永樂縣爲道士縣有無核

棗蘇氏女子自少獲而食之自是不食五穀年五十顏如處子經亂離後莫知其所在道華亦得食焉來遊羅浮遇異人傳錄龍虎丹訣遂得道上帝賜其姓名曰李內芝復隱峩嵎山詣中條道靖觀事周悟仙恒如風狂人登危立險如履平地又好子史手不釋卷因殿宇壞登梁葺之得小金合中有丹遂吞之後晨起飛上松樹頂道流競呼之揮手謝衆曰玉皇召我爲仙臺郎今去矣遂與雲鶴盤旋凌空而去時大中五年也蘇軾記其事曰道

華竊食鄧天師丹仙去永樂有無核棗人不可得
道華得之余在岐下亦嘗得食一枚云

呂純陽號洞賓常遊羅浮至一小庵中值道士他出
獨一小童在前揖曰先生在此乎遂竊道士酒以
獻洞賓引滿使小童盡其餘童若不屑童素患左
目內障洞賓以所餘酒嚙其目忽然開明若素無
翳者乃取筆画一山形於壁山下作池三口謂童
曰汝飲我酒則得仙矣不飲命也然亦當享大年
言訖飛入石壁隱去及道士歸見所畫山徹壁內

外大驚曰山下三口乃崑字非呂先生乎後童百有五歲而終

江湖紀聞

李終南住羅浮山李德裕就乞仙餌終南謂曰相公好服丹砂但促壽耳懷中出一小玉象如拳曰求砂之瑩者置象鼻下俟象服而吐方可餌此乃純陽之精凝結已三萬年今以暫假惟忠孝是念母致其咎又出金象曰此牝者與玉爲偶德裕如言服之精力日壯乃御采姝凡數百人其後被遷鬼門關忽遇終南怒索二象曰不如我教固當至此

德裕行至鯉魚潭風雨大作玉象自船飛去光焰
燭天金象從而入水德裕竟卒於朱崖

陶八八不知何許人顏真卿典郡江南八八請謁于
道出碧霞丹授之曰七十之年君當有厄如有卽
吉他日待我于羅浮山可也及李希烈作亂真卿
爲盧杞所陷令單車問罪至汜水忽遇八八笑謂
曰吉吉遂指嵩少而去未幾希烈僭號真卿被害
歸葬偃師北山後有洛陽商人至羅浮見兩道士
圍棋樹下一道士謂曰寄有家書幸達我舍立札

一封題寄偃師北山顏家商人歸詣偃師問所居
卽塋庄也守塚蒼頭得書驚駭曰此先太師筆也
因卽致書于子若孫選吉發塚幽宮閭然共往羅
浮跡之手談故處石枰謹存而已

博物志

軒轅集不知何許人武宗好談神仙集以山人進宣
宗卽位誅趙歸真遂流集于嶺南因居羅浮人傳
數百歲顏色不老髮長垂地坐暗室目前光長數
丈每採藥於巖谷毒蛇猛獸隨之若有所衛護與
人飲酒則袖出一壺纔容一二升賓客滿座傾之

彌日不竭人命飲者百升不醉夜則垂髮於盤中
酒漚漚而出麴蘖之香畧無少減嘗著太霞玉書
十二篇其敘曰太上忘言其次立言流若卮言民
斯蔽矣夫執形爲有累無往而可祛悟有爲無玄
隨在而可詣故天地以無名爲妙本大道以抱一
爲真詮應萬彙而大象無形體混成而神功不宰
合符帝一超人太信之根孕元宗風宏自元始之
炁逍遙齊物則曰大鵬天籟華蓋隱元則曰玉珮
金璫得其意者象帝之先昧其真者墮身於刳獨

立而不改周行而不殆者能幾人斯我皇唐大曆之初集栖朱明之埜忽石樓前洞砉然中開眎我靈文成茲玉書結空縈以成篇洞幽寥於無朕凡我兆景慎勿以執形求也璽爲十有三章統以太霞蓋究厥守中之道原諸法象之宗云爾高上三元能妙一而不窮靈芝八景本在身而非外則此之所云皆爲芻狗其言皆道家樞要也後宣宗思之大中十一年遣使徵至長安召入問長生可致乎對曰絕聲色薄滋味哀樂一致德施無偏自然

與天地合德日月齊明雖堯舜禹湯之所以致上
壽者此道也况長生久視乎及退又以金盤覆白
鵲試之時集方休於外謂中人道皇帝安能更令
老夫射覆乎中人不諭其意上復召令速至集纔
及玉陛謂上曰盤下白鵲宜放之上笑曰先生早
知矣命坐御榻前令宮人侍茶湯集貌古而布素
有笑之者則鬚髮朱唇年方二八須臾變爲老嫗
鷄皮鮐背鬢髮皤然皆涕泣不已上令謝之却復
故京師素無萱蔻荔枝花上因語及集於袖出之

二花各數百朶皆連枝葉鮮明芳潔如新折者又
嘗柑子集曰臣山下所植味踰於此上嘆曰朕無
緣得矣集取御前碧玉甌覆以寶盤頃得柑上食
而甘之又問曰朕得幾年天子卽取筆書四十年
但十字上有一起上笑曰朕安望四十年乎及晏
駕乃十四年也留數月求還山命中使送之能以
桐竹接滿手葉悉成錢每見其於一布囊探錢以
施貧者比至江陵數十萬取益不竭未及山忽失
其所在中使皇恐不日已歸羅浮矣初會昌中釋

門沙汰僧逍遙同其徒數人入山投謁以避歸俗
之役以雄黃數兩奉獻輒希丹藥集愍而允之遺
丹二粒云可過兩甲子逍遙餌之歸蜀自王衍變
故後兩周丁亥殆一百二十四歲云

劉瞻小字宜哥桂陽人

今連州

家貧好道嘗有道士經

其居見瞻異之問知道否曰知然瞻性饒裕氣業
應未淨詎可強學道士曰能相師乎曰何敢於是
師事之隨入羅浮山與兄瞻俱讀書瞻山棲求道
無巾裹髮角布衣事道士爲文雄贍而瞻性榮達

瞻語瞻曰瞻必不第而逸於山野爾得第則勞於
塵俗矣然慎於富貴四十年當有驗瞻曰神仙遐
遠難求秦皇漢武非不區區也廊廟咫尺易致瞻
進士登科屢歷清顯及升輔相頗著調變之稱俄
謫嶺南行廣州朝臺泊舟江濱忽有髯角布衣少
年衝暴雨而來衣履不溼欲見瞻左右皆訝乃語
之但言宜哥來也以白瞻問形狀具以對瞻驚嘆
乃迎而見之瞻顏貌可二十來許瞻已皤然衰朽
爲逐臣悲喜不勝瞻復勉之曰與爾爲兄弟手足

所痛曩日之年今四十年矣瞻益感嘆謂瞻曰可
復修之否瞻曰兄身邀榮寵職和陰陽用心動靜
能無損乎今惟來相別非來相救也於是同舟行
話平生隔濶一夕失瞻所在瞻乃南行卒於貶所
今羅浮山中時有見之者

羅萬象不知何許人有文學明天文精通周易節操
奇特以布衣遊行天下居王屋山久之後遊羅浮
山愛石樓之景嘆曰此朱明洞天昔葛稚川曾栖
此以煉丹今雖無鄧嶽相留聊自住泊爾乃於山

下結庵以居嘗餌黃精飧霞服氣數十年或出遊
增城泉山布木之下採藥及入福廣城市賣藥飲
酒來往無定或一食則兼十數人或不食則莫知
歲月光悅輕健日行三四百里緩行奔馬莫及後
却歸石樓庵竟不復出

許碯自稱高陽人少爲進士累舉不第晚學道于王
屋山周遊五嶽名山洞府茅山天台委羽武夷霍
童羅浮無不徧歷到處皆於懸崖峭壁人不及處
題云許碯自蛾眉山尋偃月子到此觀筆蹤者莫

不嘆其神異竟莫詳偃月子也後多遊廬山嘗醉吟曰閨苑花前是醉鄉踏翻王母九霞觴羣仙指點嫌輕脫謫向人間作酒狂好事者詰之曰我天仙也方在崑崙就宴失儀見謫人皆笑之以爲風狂後當春景插花滿頭把花作舞上酒樓醉歌昇雲而去

甲太芝字元之洛陽人徙居邵陽其母楊夢吞芝而孕故名垂拱二年生與元宗同日稍長去俗修道嘗遊南嶽遇異人授金丹火龍之術遂能乘虛元

宗感夢求得之名至京師言論契合命住元真觀
神遊隱顯出入不可測天寶初奉詔祭羅浮訪尋
朱明洞得之道遇異人告以九疑山舊有天樂一
部歲久化五野猪郡人捕之又化五石器太芝往
來求訪得之扣之音律相和謂其徒曰此必有異
後二十年當有應者及安祿山反形脂如豕俗謂
猪龍其子慶緒暨史思明輩貌皆豕類嘗竊梨園
樂部于凝碧池上奏之時謂讖驗云太芝道術最
高醮祭輒動風雷所著有服氣要訣世稱爲天師

亦曰仙翁肅宗卽位以其靈異尤寵幸之後坐妖
妄賊罪伏誅道流謂其兵解競傳太芝在大奈湖
山白晝冲舉宋徽宗時封妙寂靈修真人誥詞比
之嵇康至今羅浮觀中猶傳其法初開元中中秋
夜元宗同太芝及道士洪都客遊月宮過一大門
在玉光中見宮榜曰廣寒清虛之府守門兵衛甚
嚴止其下不得入太芝引帝躍起煙霧上俯視玉
城嵯峨若萬頃琉璃田仙人道士乘雲駕鶴往來
其間尋步向前覺翠色冷光相射目眩極寒下見

素娥十餘人皓衣乘白鸞笑舞於廣庭太桂樹下
樂音清麗帝歸編音律製霓裳羽衣舞曲又嘗侍
帝禁中內人張雲容稽首乞延生之藥太芝與絳
雪丹一粒曰汝服此必死不壞百年復生當遇生
人乃成仙道元和末太芝變姓名爲田山叟縣尉
薛昭夜行失道指路使往過雲容墓相覲雲容果
再生乃知田山叟卽申仙翁也

司馬退之河內人道行高潔博覽工詩居長安爲道
士元宗命往羅浮採藥住冲虛觀嘗賦洗心詩爲

人傳誦久之得藥乃還京師

蔡天一不知何許人爲羅浮道士天寶九載於都虛
觀齋會有五色雲起麻姑臺仙女縹緲而出識其
爲何仙姑也因爲作傳大歷間天一於會仙觀左
立仙姑祠事聞代宗賜仙姑朝霞帔一襲

王錫者羅浮道士嚙煉五牙返還天谷人多師之猶
不自足往來名山尋師由是爲時所重曹唐有送
羽人王錫歸羅浮詩唐字堯賓桂林人嘗爲道士
太和中舉進士中第累爲諸府從事以暴疾卒于

家人以爲羽化蓋錫與唐友皆一時奇士也

厲歸真唐末道士遊洪都信果觀見三官殿功德塑像有明皇詔以來紵製作甚妙然主者不甚寶護多雀鴿糞穢點汙歸真於壁畫一鵲鵲無復栖止後有人見歸真於羅浮仙去

後五代 一人

黃勵石晉時南漢據有百粵勵爲禎州刺史

今惠州見

劉氏淫刑峻法乃棄官入羅浮水簾洞左築書院居焉亦自號曰黃野人遇仙真授以丹法修煉得

道常服黃道衣繫皂條腰懸玉瓢每投藥採病隨
手輒愈成都有魚肉道人者生於宋大觀中手足
攣縮瘖不能言有異人以藥一粒納口中遂能言
語動作知隱匿事遇武當孫垣先生曰羅浮山黃
野人五代時惠州刺史棄官學道宜往拜之道人
至羅浮緣藤上厓見野人踞坐拜而拱立野人曰
子可敎取魚肉與之道人自此能食生肉紹興末
詔封達真先生吳興陶安世所撰蘇後湖遇黃真
人記卽勵也勵至宋末猶存後飛昇去人名其書

院故址曰書堂坑

羅浮山志會編卷之四

終

羅浮山志會編卷之五

長洲宋廣業澄溪纂輯

人物志

仙二

宋

十人

古成之字亞夷惠州河源人五季末避地增城性簡靜寡慾嘗結廬羅浮山力學不怠淹通羣籍中梁顓榜第二人有張賀劉師道者疾廣南人居其上乃召成之夜飲黎明臚唱成之暗不能應是科上

初唱名賜第怒其不恭命扶出之然惜其才宣諭
勉學以圖後舉端拱初成之再舉登科名在十九
都下競傳賀師道事上聞欲置于法成之申救謝
無有太宗嘆賞之初調元氏尉以能著改知青州
益都縣爲政以惠愛爲本不事刑扑而衆務集淳
化三年召試館職除秘書省校書郎張詠深器之
李順亂蜀詠出知益州辟成之知綿州魏成縣時
綿居民辟兵者多溺死子遺者皆瘡痍老幼流徙
爲墟成之旣至運米以濟饑發藥以療疾疫活者

無慮數千人立學校課農桑逆亂之俗爲之一變
咸平五年蜀又有警復以詠知益州詠以成之長
於撫恤再辟知漢州綿竹縣其政如宰魏城時嘆
曰吾竊祿以榮親今親已沒吾何以仕爲哉慨然
思歸因作思羅浮詩未幾卒于官其門人方出幹
在路見成之手携隻履云歸羅浮回家開棺隻履
存焉增城人稱爲紫虛先生肖形祀之宋末復祠
于廣州學宮所著有刪易註疏并詩集行于世四
世孫華居梅州擢紹聖元年進士官至五品

崔羽字紫霞唐州人少隸京師班直休官樂道宋高宗紹興間遊羅浮已老矣初不自言其年朱顏方曠舉止朴野性喜酒人具饌邀之飲則醉醉則歌中所言休咎皆驗後居東莞遇設醮上清觀禮畢命酌西室酬酢笑語若對客者人問之曰鍾呂陳三先生會于此旣微爵奄然端坐而逝縣人共迎置于紫霞亭焚之有蝴蝶徑尺自烈焰中騰空而去是日鄉人有識之者于榴花渡見其東歸羅浮蘇庠字養直丹陽人也後徙潤州紹興甲子中病酒

有人來謁云奉羅浮黃真人命送丹來席未之信以丹置笥中是歲果大病氣絕家人取藥投口中卽起洒然若無疾庠建炎中喪右目瞳子至是亦瞭然矣後二十年作書與薌林向伯恭云昔羅浮異人期以數年相見應盡便盡餘不復較因往茅山別諸道友元日聚族懽飲達旦曳杖出門曰黃真人至矣其行如飛左右追挽之已立化矣

石泰字得之常州人號杏林子一號翠元子遇張紫陽得金丹之道初紫陽學於劉海蟾海蟾曰異日

有爲汝脫韁解鎖者當以此道授之餘皆不許其
後紫陽以事坐黥竄經邠會大雪與護送者飲酒
肆泰適肆中揖坐同席問其故具以告泰念曰邠
守故人也有因緣可免乃爲之先容一見獲免紫
陽德之曰子平生學道無所得聞今以丹法傳於
子泰拜謝受之苦志修煉道成作還元篇行於世
壽一百三十七紹興二十八年八月十五日尸解
作頌云雷破泥九穴真身駕火龍不知誰下手打
破太虛空後二年易介復見泰於羅浮山

陳楠字南木號翠虛惠州府博羅縣白水巖人以盤
龍箍桶爲生浮湛俗間人無知者作盤龍箍桶頌
盤龍頌云中日盤盤團又團中間一位土爲尊磨
來磨去知多少個裏全無斧鑿痕箍桶頌云有漏
教無漏如何水泄通既然圓密了內外一真空其
言下超悟如此後得太乙刀圭金丹法訣於毗陵
禪師得景霄太雷琅書於黎姥山神人每人求符
水楠捻土付之病輒愈故人呼爲陳泥丸宋政和
中提舉道錄院事後歸羅浮以道法行於世所至

與人治鬼潮陽人家女苦狐厭狂易無度楠用雷符熏狐媚殺之時披髮走日行四五百里鶉衣百結塵垢滿身間食犬肉終身爛醉莫測所如然濟人利物效驗有不可掩者嘗之蒼梧遇旱人憂暵死楠執鐵鞭下淵潭驅龍起須臾陰雲四合雷雨交作境內沾足遂爲豐年過三山大義渡洪流遄悍舟不敢行楠浮笠而濟行欽管道上遇羣盜拉殺瘞之後三日盜散復蘇遊長沙衝突節帥執拘送邕州去數夕又回長沙矣中夜坐或含水銀越

宿吐視已成白金乞與其徒不顧楠自言閱世四
十三然有四世見之者有翠虛妙悟全集行于世
及作羅浮翠虛吟以丹法授瓊山白玉蟾其出入
玉蟾常侍左右楠於寧宗嘉定六年四月十四日
在漳州赴鶴會罷說與主云我當來會裏尸解主
不以爲然遂作四句命玉蟾題之云頂上雷聲霹
靂混沌落地無蹤今朝得路便行騎箇無角火龍
彼時玉蟾隨侍在漳州梁山楠與一籬桶老子倚
角入水而逝其籬桶老子先有一斧在地再尋其

斧斧亦不見玉蟾嘆曰此水解也是日有葛縣尉
在寧鄉縣見之楠與尉父爲久契因寄一書使尉
歸潮達其父後方知其尸解楠度弟子三人鞠九
思沙蟄虛白玉蟾

白玉蟾字如晦本葛長庚變易姓名世爲閩人以祖
任瓊州之日而生自號爲海瓊子又號曰蟾庵曰
武夷散人曰神霄散吏幼舉童子長遊方外得翠
虛陳泥丸之術當時士大夫欲以異科薦之弗就
也事翠虛九年始得其道每遊方外必與之俱速

翠虛解化于臨漳乃往還于羅浮霍童武夷龍虎
天台金華九日諸山攀頭跣足一衲敝甚而神清
氣爽與弱冠少年無異喜飲酒不見其醉博洽儒
書究竟禪理出言成章文不加點隨身無片紙落
筆滿四方大字草書視之若龍蛇飛動兼善篆隸
尤妙梅竹而不輕作間自寫其容數筆立就工畫
者不能及授上清籙行諸階法攝都天大雷最著
所用雷印常佩腰間祈禳輒有異應時言休咎警
動聾俗姓名達於九重養素之褒笑而不答有願

從之遊者莫得也嘗遊西湖至暮墮水舟人甚驚
遶湖而尋不見達旦已在水上猶兀然也後至臨
江慧月寺之江月亭飲酣袖出詩與諸從遊因躍
身江流中衆呼舟人援溺玉蟾出水面搖手止之
而沒洪都之人以爲水解矣是月又見於融州老
君洞復歸於羅浮竟莫知其所終弟子彭耜號鶴
林亦至羅浮有題冲虛觀詩又張月窓者不知何
許人一號復齋又號湛然常住羅浮從玉蟾遊玉
蟾傳安樂法與之詩曰收斂精神出默然頂門一

路聚雲煙且昇陽火烹金鼎却降靈泉灌玉田交
結只於牛渚外分明只在鵲橋邊工夫九九數六
六此是人間安樂仙又示金丹訣云火金只是水
中金一物飛浮一物沉兩畔一斤同二八崑崙山
頂海波心其見重於玉蟾如此
廣東通志云玉蟾撰有羅浮山志
朱橘號翠陽淮西安慶人母嚴氏夢吞一星光大如
斗已而懷娠十五月一日有道人手持一物如橘
謂其母曰食此子生矣母喜而受之請問名氏乃
出袖中一扇上有鞠君子三字曰吾姓名也言訖

失所在移時而橘生父異之因命名橘子橘生而
聰慧有志儒業尤精易數且謂丹道造化之妙無
出於此因往惠之博羅遇道士手持一橘狀若風
狂且行且歌曰橘橘無人識惟有姓朱人方知是
端的橘遂隨至郊外拜而問曰真人非鞠君子乎
道人驚曰子何人也橘以姓名告道人曰子謂平
日所欲者何或富或貴惟汝擇之吾從所請橘笑
而答曰人生富貴如海上漚空中雲聚散何有定
據惟有長生不死之旨換骨回陽之妙可聞耳道

人因爲之說曰夫息者自心也元氣也乃虛無之
根造化之主升降離合悉從心起衆生所以迷失
本真輪回六道流浪四生者爲不能了此心爾故
古仙上人惟欲人明了此心了心則見自性見自
性則去聖不遠若此心不明了皆非正覺無上至
真人之妙道也橘恍然自失道人迺指前山一大
石約以明日早至吾當度汝橘一再往道人已先
坐於石上曰來何遲橘愧謝而退及夜半而往焉
道人遂以九鼎刀圭火符之訣五雷金書玉篆之

文九人飛神陽道之法心傳口訣付之且試令往
皖公山築室依法修煉後當有一小兒至宜以道
法傳之繼汝後也餘皆勿許道人者卽鞠君子號
九霞九霞之師翠虛陳泥丸也橘遵其教入皖公
山築室修煉後有登山者見一小兒潔白如玉浣
手庵前皖水之上其行如星及隨其所之入庵而
不知其所止惟橘儼然端坐人皆謂橘嬰兒之顯
相也橘留惠三載一日天氣嚴寒忽謂鄉人陳六
曰吾將去矣汝盍爲我圖之陳莫能測翼日橘乃

坐化於旅館中次日復甦越數日入城中又謂陳
六曰吾當立化於縣衙前陳從其言化後用泥塑
其骸聚觀者千餘人忽博羅吏執堯鞭之唯見推
泥墮地而已衆方知橘是神變而尸解云時宋理
宗淳祐六年十一月十三日也

藍喬字子升循州龍川人母陳氏禱於羅浮山而孕
及期夢一仙鶴集其居是夕生喬室有異光年十
二已能爲詩章有相者謂陳曰爾子有奇骨仕宦
當至宰相學道必爲神仙喬曰將相不足爲迺所

願則輕舉耳自是求道書讀之患獨學無友因辭
母之江淮抵京師七年而歸語母曰兒本飄然江
湖所以復反者念母故也瓢中出丹一粒曰服之
可長年無疾留歲餘復有所往以黃金數斤遺母
曰真氣噓治所成母寶用之兒不歸矣潮人吳復
古遇於京師方大暑同登汴橋買瓜僑曰塵埃汚
吾瓜當於水中噉耳自擲于河吳注目以視時時
有瓜皮浮出水而齧迹儼然至夜不出吳往候其
邸則已酣寢徐開目云波中待子食瓜久之不至

何也吳知喬已得道再拜愧謝遂與執爨後遊洛陽布衣百結每入酒肆輒飲數斗置紙百幅於足下令人片片曳之無一破者語人曰吾羅浮仙人也由此昇天矣一日貨藥郊外復置紙足底令觀者取之紙盡足浮風雲翛翛躡而上昇仙鶴成羣空中聞笙簫之音長誦李太白詩云下窺夫子不可及矯首相思空斷腸母壽九十七而終葬之日樵牧者聞墟間哭聲云

莫洞觀卽莫道人也容州人居羅浮石洞不知其年

歲山下父老八九十歲者自言少年已見其丰姿
令容貌鬚鬢不異於昔登山如飛遇飲而飲遇食
而食或辟穀數日不避寒暑蕭然一庵傍無侍者
常夜坐於飛雲頂有虎侍旁不去貴宦遊山求見
之多不遇輒遺以衣及贈詩焉理宗末年猶存

鄧守安字道立不知何許人羅浮道士有道者也雖
山野拙訥好爲勤身濟物之事廣惠人多愛之山
中相傳有黃野人者守安一日忽於庵前見其足
迹長二尺許時蘇軾謫惠州素重其人守安嘗於

惠州建浮橋四十舟鐵銷石釘曰東新橋以濟渡者軾捐犀帶助役賦詩以落之守安聞人病救以符藥又欲引蒲澗之水以飲廣州之人軾答張文潛書云羅浮有道士鄧守安雖朴野養煉有功至行清苦常欲濟人深可欽愛見邀之在此又頗習醫藥極有益也

何宗一羅浮道士也蘇軾嘗與之同遊羅浮道院胡衍號雲峯其先廬陵人宋初行醫至博羅遂居焉少慕仙道喜施與煉藥搗三千杵成八百丸號胡

氏寶丹治疾疫全活者衆常居水簾洞師白玉蟾
行九九六六之法得道衍行六世稱胡六真人卽
玉蟾所稱胎仙也雅能詩有宿冲虛觀詩見藝文卒之日舉
尸如空衣火之得舍利三十六顆大如茱豆色黃
紫事載胡氏家譜

鄒葆光少隸冲虛觀道士籍宋徽宗宣和中召至凝
神殿試以道術有七人從之倏不見上問謂誰葆
光對曰臣居山嘗習劍術此七人者古松也徽宗
異之拜金壇郎時徽宗廣求學仙之徒與王詩賦

奇女曹仙姑與吳妙明皆徵至京師仙姑明于丹術嘗作大道歌深得意旨道流競傳誦之敕封文逸真人每遇道流貌謂無人獨與葆光語深見稱許故賦詩贈其歸葆光住持時有司營修宮廨捐錢五萬贊成其事爲郡守陵江譚粹所敬禮以其行法號爲法師後人謂仙去

鄭孺榮陽人少慕仙道聞白玉蟾在武夷擔簦往從之至則已他適矣乃往羅浮事朱橘授以丹訣曰氣歸臍爲息神人炁爲胎遂篤志行之自此不食

亦不饑氣力百倍以仙宮中有翠英之房道君在
中而說經乃更名清愷而號翠房遂爲道士後復
往三山天慶觀遇玉蟾禮爲祖師盡得其傳而後
歸冲虛玉蟾贈詩云鐵作橋梁雲作蓋石成樓閣
水成簾歸時猿鶴煩傳語記取前回白玉蟾

王寧素臨安人別號寶谷爲冲虛道士嘗居桃源洞
圓庵趺坐不茹葷不迹戶外二十三年惠守趙汝
馭嘗請其住見日庵手植杉於庵前李昉英有羅
浮洞長王寧素送藥瓢詩後坐化去庵竟廢又有

梁真素亦冲虛道士也道行峻潔有詩名一時名士咸與之友先是乾道中又有無語唐道人者至羅浮請於經畧使龔茂良買庵以居唐對人不言不笑端坐竟日三人蓋有道者也

鄒師正羅浮道士也能詩文嘗主冲虛觀郡文學掾王冑遊羅浮作志師正募緣刻之白玉蟾嘗贈以詩師正頗能文嘗撰羅浮指掌圖記傳於世

梁彌仙者不知何許人朴野罕接世事號青霞道人寶祐初住廣莫庵嘗雲遊廣州居斗南堂廣帥經

畧安撫使方山馬天驥作城頭月贈之文溪李昂
英和之住持道士黎道靜和之錄爲一通跋其後
云寶祐丙辰上元日敬摸此詞於蓬萊閣一時傳
誦彌仙由是知名後又雲遊爛柯山昂英有贈曲
筇方笠詩云

雷隱翁名本貴州人少褊落不羣旣長業進士不第
卽棄去默坐終日或謂其痴笑曰終不以吾癡易
汝黠後遠遊不知所之元祐中有命使至羅浮見
嘯傲松下自道姓名云雷隱翁乃知其仙也

志

范嵩大陂人年二十二貧不識字土名牛特水最險
嵩日修路遇二人舁之過水二人以一丸與嵩吞
之遂開口成章常自吟云幽林獨悟少人知散步
雲霞道幾遲世界眼前惟我識逍遙墟裏作孩兒
又云鳥啼花落一天機落處啼聲最可思祇是都
忘花有相天機端的在斯時後往羅浮不知所終

元三人

郭參寥元妙觀道判也嘗至羅浮邑令趙孟傑有詩
寄之又有雲章真人齋教門經書護持道教題詩

明福法堂壁洪武初有方丘生者遊羅浮寓公給事中王佐贈之詩三詩俱見藝文志三人俱以方外來遊者也

明三人

蕭集虛元末爲琪林觀道士自號止庵道人後居羅浮修煉頗能詩文與五先生友善共贈以詩

徐子明博羅人明福觀道士精於元業洪武己巳被選至京賜住神樂觀預供祀者三十餘年未嘗有毫髮過失人皆重之永樂十年春正月以年耄不

能供事禮部以聞上憫其老詔許還山陳璉時爲
禮部侍郎作序送之稱其淳篤勤恪振起玄風云
梁可瀾字元叔順德人博學能詩隱居羅浮慕葛稚
川修煉故事自號三十二峯太狂長嘯仙署邑令
連公繼芳高其人訪諸山中訓和竟日所著有狂
仙詩修真要語行世卒年八十顏色如生舉屍輕
若空服葬白鬱峯後十年其姪永楚遇一黃冠踵
其門曰太狂仙約返羅浮果行否言訖不見人益
知其爲仙也子夢陽工詩畫篆法爲諸生亦不求

仕進羅浮書

女仙

晉一人

鮑姑靚之女也靚得道後爲南海太守時葛洪亦以散騎常侍出爲勾漏令師事靚靚以姑嫁之其後姑與洪相次登仙于玉鸞峯至唐時人見其行炙於南海有崔煒得其越井岡艾灼贅瘤無不愈者事見裴鉋傳奇云

隋一人

徐仙姑北齊僕射之才女也不知師奉何人已數百

歲狀貌常如二十歲許善禁咒之術遊海內三江
五嶽天台四明羅浮括蒼多宿巖麓林窟之中間
寓止寺院一日有強人數輩巧言挑侮姑叱之強
輩怒欲刺以刃詞色愈悻姑笑曰我女子也而能
棄家雲水不避龍蛇虎狼豈懼汝鼠輩乎卽解衣
而臥遽徹其燭其人喜以爲得志姑徐理策出山
其人皆僵立尸坐若被拘縛口噤不能言姑去數
里其人乃如故姑來往江表吳人見之四十餘年
顏色如舊其行若飛所至之處畏敬若神無敢戲

侮者唐懿宗咸通初謂白鶴觀道士黃雲陶曰我先君歷仕北朝以方術聞陰功及物今亦得道故我庇其福以此詳之卽之才之女也

唐

何仙姑增城人何泰女生而紫雲遶宅住雲母溪年十四五夢神敎食雲母粉可得輕身不死因餌之誓不嫁常往來山巔其行如飛每朝去暮回持山果歸遺其母後遂辟穀唐天后遣使召赴闕中路失之中宗景龍中白日昇仙天寶九載都虛觀會

鄉人齋有五色雲起於麻姑壇衆見仙子縹緲而出道士蔡天一識其爲何仙姑也代宗大曆中又現身於小石樓廣州刺史高輦具上其事

盧眉娘生而眉綠唐順宗朝南海貢之京師稱北祖帝師之裔自大定中流落嶺表幼而慧悟工巧無比能於一尺綃上繡法華經字如粟米又作飛仙蓋以絲一縷爲蓋五重中有十洲三島天人玉女臺殿龍鳳之象每日食胡麻飯二三合順宗召入宮內謂之神姑元和中憲宗嘉其聰慧賜金鳳環

以束其腕度爲女道士放歸南海賜號逍遙大師
後數年尸解香氣滿堂室弟子將葬覺舉棺輕徹
其蓋惟存舊履而已後有人見眉娘乘紫雲遊於
海上羅浮處士李象先爲作逍遙傳

宋二人

妙明真人吳氏本句容士人女寓杭幼遇異人得修
煉辟穀訣宋徽宗召赴闕館之以禮蔡京贈之詩
有姑射神仙猶飲露龜臺王母未忘桃之句旣而
得請還錢塘未幾欲他往人或問之曰城中皆黑

氣可速避去纔經浹旬卽有金人之禍眞人肌膚
明秀語論皆歷歷可聽未嘗觀書質以古今無不
知者後隱羅浮

單縣君號綠原道人增城石灘人以夫受封常厭俗
紛端坐讀書悟道能爲詩文後無疾而化

釋

晉一人

支法防晉沙門也哀帝時人同袁宏登羅浮山訪單
道開石室見其形骸具在燈火瓦器尙存羅浮向
屬仙山釋教之興始此

南朝二人

智藥禪師天竺國僧也梁天監元年自西土泛舶來
漢上至韶州曹溪水口聞水香掬而嘗之曰此溯
流上必有勝地尋之遂開山立石寶林預記一百

七十年後有肉身菩薩來此演法至唐六祖傳衣鉢于曹溪之上果符其說卽南華寺也嘗開月華寺往羅浮創寶積寺後來韶又開檀特寺靈鷲寺神異莫測朝遊羅浮暮返檀特曾通六年於羅浮受龍王請入海演法今韶州月華寺師肉身尙存景泰禪師頭陀僧也不知何許人來羅浮薙草爲室居焉始至山中其徒以無水難之師笑而不答已而卓錫于地泉湧數尺流汲不竭人號爲卓錫泉水甲於嶺南今其地爲寶積寺師嘗說法有龍來

聽人號其處爲龍王坑又於阿耨池東建塔入定而逝羅浮書云師有道術役使鬼物常居山頂池上池上有蔬葉師曰此泉當與人境通因書偈於水投之偈出廣州王氏池中因捨其地爲寺號曰王園寺廣州刺史蕭譽每名與語朝遊南海暮返羅浮時謂聖僧譽因建寺於庵所題曰南樓寺遂於王園寺南樓寺韶州智果寺三處同一起浮屠亦同一日而畢師一身俱至焉又造阿耨王塔三十六所師常引虎豹以負瓦鉢入定而逝人時

見其坐山頂池上云

隋 二人

僧璨卽三祖也自達摩入中國以衣鉢傳惠可璨聞之遂往見惠可拜爲門徒常往來司空山久無識之者開皇十二年壬子遇沙彌道信禮璨求解脫曰誰縛汝曰無人曰何用求解脫乎道信大悟作偈曰花種元因地從地種花生若無人下種花地亦無生璨優遊羅浮諸山復回舊址合掌而逝唐代宗賜璨謚鏡禪師

惠越禪師開皇中人有戒行雲遊至羅浮常居山巖
下引虎枕其膝後人以其所居爲伏虎巖

唐 七人

契虛禪師本李氏子志慕仙術一日山行爲異人棒
子所導至葛稚川真人仙府真人曰汝絕三彭之
仇乎契虛不能對三彭三尸也後爲僧居羅浮坐
臥胎息化去

休咎禪師姓梁氏新興人唐武后時遊羅浮山乾和
中節度使李復初迎師至扶胥鎮夜憩南海廟有

青衣童子曰此鎮海將軍廟也師何以至此師曰
欲見主耳童曰王暫遊海師少待三鼓雷電風雨
飛沙走石須臾天地豁明使者廷立王歸謁旣王
曰適暫遊缺於迓迎師曰擬欲王捨此廟爲伽藍
王曰天遣鎮此歲多祀事烹宰無時非駐錫地當
爲別擇言竟辭去五鼓還謂師曰此去五里以楮
紙鎮四隅者是已比明師至其地建庵以居師語
王曰切聞王性嚴急舟楫遇風溺覆者衆願王勿
爲卽受三歸五戒王喜留住海光寺卒賜諡休咎

大師

乾末多羅西域僧也唐開元二十六年至羅浮以鐵
肖釋迦像浮海而去番禺天寶六年中貴人何行
成以祠事將命復迎其像歸山初鐵像輔土以具
四體祥符初住持僧彥課購金鳩工易之以鐵而
像始完

大顛姓楊氏生而神異齠齔時依止照惠元和間得
法希遷初入羅浮旋歸潮陽立禪院於雲山出入
猛虎爲隨手植荔枝千餘株以一銅壺灌之皆遍

韓愈貶潮時與往來及去留衣服與別長慶中跌坐而逝至道中有發其藏觀之了無一物惟明鏡而已

元慧禪師嘗至羅浮後居連州寺韓愈爲陽山令重其戒操贈詩吏部員外郎王仲舒貶連州司戶叅軍甚敬愛之日與之遊稱爲慧師以其嘗遊天台問焉慧曰天台山高於羅浮然海嶂隔礙四鼓後日光乃發不如羅浮之勝後復遊九疑上衡山涉瀟湘洞庭絕無資裝遠往彌厲蓋高僧云

懷迪不知何許人嘗住羅浮寶積寺營建中閣後有
小白禪師者南嶽僧也嘗至羅浮有題中閣詩爲
時傳誦

芝上人者不知何許人岳麓僧清範有送芝上人遊

羅浮二絕

載藝文志

宋五人

雲達禪師桂州陽朔人師事同郡禪師旣削髮卽
遊方至筠州洞山寶禪師付以大乘之要南遊海
上至黃龍洞結茅居焉學徒推戴以主師座募信

施財修建延祥寺余靖爲之作記

普通禪師開禧甲子自曹溪來居泉源山竅地得泉於榻側味甘冷視卓錫泉無異人皆神之

德長老羅浮山僧也蘇軾有送佛面杖與羅浮長老詩

神定禪師素有戒行從師普通來居泉源山以禪定爲業諸方學道者咸宗之後名其所居曰獅子庵祖演禪師雲峯庵主也不知其所由來開禧丁卯入定庵中跏趺終日短髮金色李昉英贈以詩又與

廣帥經畧使徐清叟書又有老和尚者不知何許人常於飛雲塔下結庵以居壽逾百歲草衣木食泊然無營遊山者常以物施之惟一道者代其薪汲後亦跣趺而逝

眞空禪師泉州人嘉靖間來遊羅浮止永福寺歸善
葉夢葉熊與相友善夢熊嘗問之曰師他日成
六祖乎曰成則今成何待他日我自成我何必六
祖夢熊奇之常以三錦囊遺夢熊曰子他日有軍
國大事乃開視也其後夢熊督師誅劉殲屢立
軍功多出其中秘書以師爲姚光孝一流人云說
法訶林聽者數千衆以道行稱一日設醮令弟子

造一龕曰子將歸矣衆驚異龕成辭衆入龕夢熊
趨至復出龕揖別乃復入龕端坐三昧火發自焚
得舍利無數

羅浮書

晦杲禪師名道不知何許人崇禎間於羅浮鹿角坑
創雲水庵以居性絕慈悲喜爲人所親壽命有雲
生母老且病跪坐前哀求師憫焉向佛書咒語與
生曰明日之飛雲頂焚之此地可通帝座再拜匍
伏少間若有豐隆起帝諾之矣慎毋懼生往如教
頃聞殷殷山下已而山上大震電繞其身生且

冒雨走庵言狀師曰得之矣手念珠示曰如是如是母後果活至一百八歲云野人獻瓜僅受其一野人曰道遠至誠胡堅拒我師笑指曰瓜主未獻也野人返竊緒其蔓果謾割鄰種者已卯土寇蠡起勢張甚師一日謂衆曰明日有好客至善欸之備蔬品若干酒酌若干七若干而溢其一以待次日暴客羣至問師安在僧言往鐵橋西矣請具食陳設悉符人數盜已默異問酒器素具乎曰師命特市以待諸君又問盞箸多一何也曰師言有

中途還者尋果至各私念神僧不可犯當皈依耳
明日羣盜復至師遽出山門迎之衆訝曰昨避我
深今奚見迓師曰而昨欲殺我苟不避重若之罪
今來皈依故吾迎善信人耳皆羅拜感泣師後出
嶺憇南安望丫山奇峭欲居之土人曰虎穴也師
曰吾聞虎解人言當往化之凌晨先往望山腰平
處羣虎方戲躍而嗥風颭颭射人師躡屐直前虎
稍稍退坐石西向以拂子招之曰來來虎盡前俯
首師爲說法手提其稍前者耳曰受戒受戒皆點

頭師又曰此古道場也地化我重興速徙勿緩虎
皆倒退丈餘聳身而竄良久寂然師乃徐還土人
歸率獵者往跡無所見矣山口有神廟能禍福人
居人獻牲無虛日師過之爲之說法是夜見夢巫
祝云已得受禪師戒矣今享我惟齋戒勿殺生命
云師居丫山十餘載臨示寂命以兩缸覆之母彌
其縫使好風常入否則悶我僧曰如蟲豸何曰我
在彼不入也滅後香氣經月如初疑入定云

羅浮書

本朝 四人

空隱禪師名道獨字宗寶博山無異禪師法嗣南海
陸氏子也生三歲母抱登樓觀蜘蛛結網瞪目久
之悲喜不禁晚自言四五十年來回憶不加毫末
其夙根如此六載失父隨母居近寺聞梵唄音過
耳成誦從老僧知見性成佛語益切嚮慕得六祖
壇經不識字懷襟袖間懇禮大士一夕拜下疲困
倒地忽覺身騰空中汗透毛孔張燈取經讀之彷彿
認是某字詢之人果然遂數行俱下年十四習
定樹下忽胸中如劈竹信口成偈云兀兀圓明體

騰騰物我如此是無生路無生更要離事母至孝
母病須山泉日肩擔走二十里母卒廬墓三年乃
以二十九歲入博山山異之呼入方丈與語竟夕
一日以倒騎牛入佛殿話命衆下語師呈頌曰貪
程不覺曉愈求愈轉渺相逢正是渠纔是猶顛倒
蟻子牽大磨石人撫掌笑別是活生機不落宮商
調山頷之始與易名登具足戒囑曰汝他時不得
辜負山僧也師掩關金輪復從黃巖一意住山無
出世念粵東宰官請住羅浮開博山法門閩人以

雁湖延師復請住西禪所至道風徧洽慈悲普熏
自節烈文章之士以至販夫竈婦無不傾心願出
門下師頗厭勞因掃博山塔杖錫還粵由海幢返
芥庵自剋去期趺坐而逝

石洞禪師名元覺字離幻晚居石洞因以爲號焉平陽木陳國師法孫雲門宗符禪師嫡嗣順德簡氏子也夙具正信專修淨業結髮志慕上乘從宗公剃度禮鼎湖山栖壑和尙圓具以大事未明徧參諸方往來吳越叢席承事名宿多見許可旣而歸

觀首衆華林親受記荊平生坦懷接物雅量容衆
禪律兼通才品竝茂四方學者多從之遊宗公示
寂師繼席主法大興雲門之道會下千指未嘗輕
易許可晚年厭煩劇暫別華林住靜循州一日遊
羅浮道經石洞愛其巖崕高深築室居焉其徒迹
刪驚從之遊躬耕洞中有終焉志師資契合相與
遊戲翰墨以文字而作佛事所著有石洞遺書咸
陟堂前後集竝行於世師示寂後迹刪下山雲遊
庵宇遂圯遺址尙存

羅浮山志會編卷五

終